

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳註卷五

詳校官國子監司業臣納麟寶

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官助教臣卜維吉

謄録監生臣李從亨

周易傳註卷五

通州學正李塨撰

繫辭上傳

卦下繫辭者文王之象也爻下繫辭者周公之象也孔子既釋彖象而又統論卦爻繫辭之義曰繫辭傳分上下

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛

柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

聖人之作易原于天地者也天健而尊地順而卑是未有易卦之乾坤而乾坤已定矣來註地卑陳下天高陳上是未有卦位上下之貴賤而貴賤已位矣天常動而地常靜是未有卦爻之剛柔而剛柔已斷矣天地間東西南北殊方也而中夏邊陲之屬必以其類而聚萬物皆物也而羽毛鱗裸之倫自以其羣而分

其聚其分吉凶錯焉是未有易占之吉凶而吉凶已生矣在天則日月星辰有隱見昏明之象在地則山川草木有升沈榮枯之形是未有陰陽營易之變化而變化已見矣

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

惟其如是故一剛一柔左右對易如手相摩切乾坤震巽坎離艮兊八卦上下因重如器相盪漾于是雷

霆鼓之風雨潤之日月代明寒暑成歲如此其摩盪也而乾道成男坤道成女大生廣生之用出焉

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大

而乾坤之道可極言矣乾出其良知而大始萬物坤運其良能而成就萬物作者能之為也而乾之知則氣至物生通透徹達一无艱難是以易知而坤之能

則承天時行約切凝靜並无紛擾是以簡能惟其易也故乾之始物不卜而可知惟其簡也故坤之成物不煩而可從惟易知也故動則呼天無不親之惟易從也故成形成色于焉有功有親也則雜而不厭終古不變是為可久有功也則種類繁滋溥滿六合是為可大彼異端之言物物雕琢者烏足以知乾坤哉可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易簡天地之道也而人道即不外是易之可久則四德直萬善備即賢人之德簡之可大則美大富有胞與寰區即賢人之業故人能如天地之易簡則執簡御繁天下之條理皆得而天位上地位下聖人成位乎其中一如易之六爻成位者賢人統聖賢言過人之稱

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

乾坤明而卦象與繫辭可考矣伏羲文周設立卦爻

觀其形象繫以辭焉而明其或吉或凶剛推柔生變柔推剛生化虞仲翔說而生生不窮焉按剛柔相推其在立卦之初則陽交陰陰交陽也如彖所謂剛來而得中之類是也其在成卦之後則陽變陰陰變陽也如小畜上九變而辭有既雨象之類是也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

以其象言辭有吉人事得之象辭有凶人事失之象辭有悔而趨吉事過憂而將變之象辭有吝而趨凶當事虞而安之之象卦爻陽變春夏進之象卦爻陰化秋冬退之象荀爽說剛屬陽明晝象柔屬陰暗夜象于以觀六爻九六之動則天地人交感之道也陸績曰初二下極三四中極五上上極下文爻言乎變化即在內分言統言一也

是故君子所居而安者易之序也虞本作象所樂虞氏李氏易解俱作

變而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天佑之吉無不利

而君子得易之益矣居而安易之序如居乾之初九而安在勿用居乾之九三而安在乾乾孔穎達說是也樂而玩爻之辭如玩潛龍之辭而樂其不拔玩見龍之辭而樂其君德是也于以居而无卜筮也觀象玩辭如蔡墨云在乾之姤知莊子云在師之臨謂之在者是也俞氏說動而卜筮也觀變玩占如陳侯遇觀之否

晉侯遇復謂遇者是也于以趨吉辟凶承天之佑而易備于君子矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此復即繫辭而詳釋之卦之彖辭言一卦之象爻之象辭言九六之變　夾註曰悔未至于吉而猶有小疵吝未至于凶而已有小疵善嘉也辭嘉之也

是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辨吉凶者存

乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列貴賤以爻言齊猶言辨也王註齊大小以彖言如大畜小畜大過小過屯臨陽為主曰大亨旅巽陰為主曰小亨之類辨吉凶應前失得聖人憂患之情見乎辭故存乎辭也憂悔吝應前小疵介初分之界也存乎初分之界即憂之也震无咎應前補過震動補過不悔而能之乎

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

故卦有小險大陽而辭有危險順易各指人以所當適者而已

易與天地凖故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此復即聖人設卦觀象而贊之也設卦觀象者易也易即一陰一陽之道也與天地齊凖故能于天地之道彌滿而無所不周說文彌開弓也謂弓開則滿也綸絡而無所不

到以之而仰觀天文俯察地理則地幽天明之故知矣原物之始而反其終則生死之說知矣氣之精靈聚而為物浮魂游蕩散而為變則鬼者物終而游魂變幻無定狀者是鬼也神者有一物其物之精氣結聚者即物之神也情狀皆可知矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道

而知故神无方而易无體

聖人其全體夫易乎德參天地尚何違智周萬物而道濟天下尚何過差旁行汎應而權不離經天則樂命則知尚何憂隨所處之土而安肫肫乎其仁則能胞與无疆矣焉有不愛天地之化育且待吾裁成而有模以範之有郭以圍之不使其過中萬物則委曲成就而一无遺且晝陽夜陰之道通之而玲瓏透徹則聖不可知神也而尚拘一方惟變所適易也而尚

孰一體哉

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

上言道也易也神也總不外陰陽而已道猶路也一陰一陽分立兩道也一陰一陽迭運一道也其繼續不已造化流轉者乃陰陽本然之善也故无稱善長所謂逝者如斯不舍晝夜也因而命之人或大或小或清或濁各凝成一善者則所謂性也中庸言天命謂性孟子言性善皆本此　按韓康伯註曰道者何无之

稱也在陰為無陰陰以之生在陽為無陽陽以之成陰陽雖殊無一以待之宋儒太極圖本之无極即此意蘇東坡傳曰聖人知道之難言也借陰陽以言之陰陽未交廓然无一物而不可謂之無有此道之似也又曰學道而自其繼者始則道不全昔孟子以善為性以為至矣讀易而後知其非也孟子之于性蓋見其繼者而已朱晦庵本義曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道又曰陰陽是氣不是道所以為陰陽者則道也又宗程

張論性曰性有義理有氣質義理皆善氣質有善有惡故惡亦不可不謂之性孟子論性不論氣質其言未備信如諸說則改聖經曰無之謂道一陰一陽不謂之道繼之者有善有惡而性成焉可乎明與聖經反則何不直攻之闢之而乃為之註解乎說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是明以陰陽仁義皆為道矣而曰不是道將仁義亦非道乎陰陽剛柔仁義其實也謂之道者名

也如甲有身實也呼甲身曰長人其名也今謂甲身不是長人長人在甲身先所以為甲身者也而通乎在天道為元亨利貞在人性為仁義禮智元亨利貞非氣乎仁義禮智不可見而發為惻隱羞惡辭讓是非非氣之用乎性心生也心非氣質而何以陰陽之氣之流行也謂之道以其有條理謂之理今乃分理道別為一物曰理道善而氣惡不亦誕乎夫以無為宗出于莊老韓蘇明主之朱子闢惑之而詆孟子反

聖言異哉自漢後護經衛道者不多人至宋儒儼以明道自居乃皆以異端之道為道是世道人心之不幸也於諸儒乎何尤

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

是道也即陽可以見陰即陰可以見陽也故得陽道盛而為仁者則見仁之妙以仁能統性道也得陰道盛而為知者則見知之妙以知能運性道也若夫百

姓日用夫道而不能知君子之道不亦鮮乎不知故不見也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

是則陰陽之道大德曰生其仁也而行生昭著則顯諸仁化育流行其用也而於穆敦化則藏諸用為顯

為藏鼓鑄萬物而不假聖人與民同患之憂德則盛業則大至矣哉何以謂之大業也天高地下萬物散殊其富有乎何以謂之盛德也至誠无息日新又新則日新乎故陰陽相嬗生生不窮是之謂易健而作始以成象是之謂乾順而效法以代終是之謂坤推極著策之數逆知將來之事孔疏是之謂占窮則變變則通萬事乃生是之謂事如是而陰謂陰道陰即含陽不得測之曰陰陽謂陽道陽即含陰不得測之曰

陽變化之極妙乎萬物是之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

然則易之道廣无不周矣大无不具矣以言遠則莫可遏止以言乎近則安靜而正以言乎天地之間則

无一不有何廣大也夫易乾坤而已靜而專一動而直遂乾奇如是是以大生靜而翕輯動而開闢坤偶如是是以廣生然則易之廣大直與天地配矣且陽變通陰陰變通陽配乎四時陽之義配日陰之義配月易簡之善配乎聖人至德而廣大至矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地按繫辭傳皆子言而時間以子曰者或賛嘆或更端或別文周之辭也

聖人存性之道舍易其何以哉聖人以乾之知大始為知是效天也效天而天崇聖人之聰明睿知足以有臨而知亦崇智者聖人高明之德也易其崇以坤之作成物為禮是法地也法地而地畀聖人之三千三百恭敬退讓而禮亦畀禮者聖人經緯之業也易其廣而皆以易則易其至矣乎後儒遲鈍不解世事猥以讀書窮理自丈非易之崇德也禮樂不修而托于記誦著述非易之廣業也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

是則天設位于上地設位于下而一陰一陽生生之易行乎其中人得之而為知禮所謂成之者性也君子于此存之又存不顯亦臨無射亦保純誠无息致中致和一如生生之易焉天下之理皆從此出非道義之門乎故曰易其至矣

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典

禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

然則文周繫辭之故可明而學易者宜慎其言行也

賾蘇傳曰喧錯也亦作嘖文周見天地萬物之紛賾而擬其形容象其物宜謂之象即大象小象也乃就其中見人事之變動而觀其若何會聚若何通達以行典常之禮因繫辭焉斷其爻變之吉凶謂之爻爻

交也即變也夫繫辭者言也言極天下之賾如先甲後甲初吉終亂而皆物情所有无一可惡也言極天下之動如龍躍鶴鳴解拇射隼而皆典禮所行无一可亂也惟不可惡不可亂也故學易者言也必以象爻擬之而後出動也必以象爻議之而後行擬議之久則始也勉摹繼成適肖變化者在易而即在我矣下七爻則擬議之事　易之大小進退往来禮之象也禮之相交相對相錯相綜易之實也故韓宣子適

魯見易象春秋曰周禮盡在魯也陋者謂禮失迂失

固豈知至動至變觀其㑹通乃以行典禮哉

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎逺言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

君子之言行出身耳發邇耳然樞轉則戶運機發則

矢疾千里之外應違以之榮辱至焉是鶴鳴子和之象也且不惟此天地所以動矣好爵可虛靡哉君子之慎于擬議者職是故也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

其次當擬議者則在交游夫友與我出處語默不必一致所謂先號咷也然而心同則笑矣其快利也雖金可斷而何往能禦其言也馨香如蘭有味可挹哉

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

其次當擬議者則在承藉夫以下藉上其用重矣不慎能无咎乎用白茅之柔潔以藉之則无失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

其次當擬議者則在居功謙之九三功勞何如者不惟不驕且益加貶損是以功下人者也厚之至也厚則內有德而外有禮矣且德盛而禮恭矣天位永終宜哉語云德厚者無盈色德薄者无卑辭

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

其次當擬議者則在處亢亢非僅人事也天時所積氣運所遷亦有不得辭者在神龍之善變以斡旋之

不出戶庭无咎子曰亂之生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

然言行之道雖多而言莫患于不密行莫患于妄乘高位故又引節之初九解之六三以戒之總見當擬

議而後言動也上慢下暴謂上無禮下无學也盜必招而後至故曰作易者知盜慎則不招矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛按禮國君有守龜家不藏龜蓋龜國君以上始可藏而著筮則通士庶故易傳專言大衍

夫如是可以占矣布著策而大推衍之即洪範衍忒也其數共五十而用以筮則置一策不用祇用四十

九策鄭康成曰五十全數不可以為七八九六之用故減其一郭子和曰世俗皆知一五兩四謂之三少一九兩八謂之三多以定卦象然不必四十九數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非四則八且不獨此自三十以上三十三十三十七五十三五十七六十一六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十九九十三九十七皆可得五九四八多少之象與四十九數為母者无以異獨不可得三十

六二十四二十八三十二之策數故蓍數四十九不易之道也于是將四十九策分之左右以象天地兩儀又任取兩中一策掛于指閒以象人道共兩儀為三才乃以四數揲（仲氏易曰揲連撥也）左策其所餘或一或二或三或四又四數揲右策其所餘同扐餘也如王制祭用數之仂也是揲之以四以象四時乃歸掛之一奇于兩扐而合之（虞氏說）是歸奇于扐以象閏閏亦餘也通掛一之策不五則九合為一變謂之成易掛一

節揲一節扐一節又揲一節又扐一節共五節猶五歲然朱子說再扐則猶五歲之再閏也仲氏易曰前三歲一閏尚餘六日以加一月止三十日而三歲所餘有三十六日也故兩歲二十四日合前六日又加一月再閏故必再扐然後取四十四策或四十策復掛為二變掛扐之策不四則八取四十策或三十六策或三十二策復掛為三變亦不四則八言掛則分與揲扐統之矣五四以一四為奇九八以二四為偶三變皆奇則十三策其揲策三十六四數之凡九故名九而為老

陽三變皆偶則二十五策其揲策二十四四數之凡六故名六而為老陰二偶一奇則二十一策其揲策二十八四數之凡七故名七而為少陽二奇一偶則十七策其揲策三十二四數之凡八故名八而為少陰是為一爻老變而少不變蓋以象言老陽乾老陰坤少陽震坎艮少陰巽離兌父母變子不變也以數言商易占不動爻以七八周易占動爻以九六則九六七八筮之數也蓋奇數起于一三成于九七耦數

起于二四成于八六陽主上進七可進故曰少陽九无可進故曰老陽退變而為八陰主下退八可退故曰少陰六无可退故曰老陰進變而為七由是復合四十九策如前揲之至九變而成内卦十有八變而六爻備外卦亦成焉　趙汝楳易雅變釋篇曰揲蓍三變之餘為九者十二為七者二十為六者四為八者二十八多寡不同而類之為陰陽各三十二總之為六十四正與卦數等筮宗曰其均也一陰一陽之

謂道其不等也物相雜故曰文又曰著變而有之卦者宜畫兩卦一為本卦一為之卦如陳侯筮得觀之否史曰坤土也巽風也乾天也風為天于土上山也有山之材而照之以天光于是乎居土上必先畫本卦䷓有巽坤乃有風有土之象次畫之卦䷋自巽坤變乾坤有風為天于土上之象有天光之象互體二三四為艮有山之象三四五為巽有山材之象若交重單拆本義筮儀老陽畫口曰重老陰畫乂曰交少陽畫一曰單少陰畫一曰拆易小帖曰

朱氏筮儀采之焦氏易林揲法而不著所自宋人著書多類此使人莫辨其為聖傳為他說為已見是謾飾也

三代末閒或謂出于鬼谷子今火珠諸家多用之然火珠林擲錢代蓍用一卦定吉凶畫交重以紀變其定爻以世應其玩占以納甲五行六獸變包犧之畫棄周公之辭屏說卦之象黜四象之名故不必畫兩卦今揲蓍用之如畫一卦☰✕☷則外卦无巽无乾互體无艮无巽何以象之為風為天為山為木乎愚按國語左傳所載周時筮法得專卦者彖爻並推得

變卦者貞悔俱占且隨其事而取義玩辭觀象不拘一法故能前民利用至于如神若易學啓蒙專看卦辭則文周未繫辭前將何以占且爻變尚祇看本爻辭明與周秦晉唐古人揲蓍遺法相左何能前民利用耶學者取左傳國語及晉郭璞等所占遺法類觀之自明

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

夫大衍之數所以象兩象三象四時象閏者以其原為天地之數也天數有五一三五七九也地數有五二四六八十也而一三五七九同為奇二四六八十同為偶是五位相得乃由天數一三五七九合之為二十有五地數二四六八十合之為三十則天地之數各有所合共五十有五夫天地之數以五為率故五帝五方五常五品五行五音五色五味皆以五十

其五為五十則數終矣如君子小人之澤以五世王者之興以五百年言極數不是過也而合天地之數實五十又五又有通春秋十有幾年皆解作又所謂終則有始天行也而筮用成數猶陰陽用老象以終則變也故釋去又五而用五十卜筮之成變化而行鬼神以此也五數小衍也五十之數大衍也邵康節朱漢上說故曰大衍大衍之數本于天地之數故上言大衍五十而下繫接以天數五地數五五十有五以釋之將天一地二

反置後文復起詰端呼應變化一氣相承宋人不知妄爲移易且有謂大衍非文王事者毋乃侮聖言歟

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

乾爲老陽一爻三十六策六爻二百一十六策坤爲老陰一爻二十四策六爻百四十四策共三百有六十可以當一年之日上下二篇六十四卦凡陽爻百

九十二得六千九百一十二策隂爻百九十二得四千六百八策共萬有一千五百二十策可當萬物之數時行物生天地也大衍之數本天地故皆與之合焉　按少陽七一爻四七二十八六爻得一百六十八少隂八一爻四八三十二六爻得一百九十二合之得三百六十策六十四卦陽爻一百九十二每爻二十八得五千三百七十六策隂爻一百九十二每爻三十二得六千一百四十四策合為萬一千五百

二十是少陽少隂之策亦當期與萬物之數而乃但言乾坤可見三百八十四爻皆係老陽老隂所謂用九用六者此也所謂爻言乎變者此也而愚謂凡卦之陽爻自乾隂爻自坤亦從可決矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

以是本于天地之故四營而成一爻之易十有八變

而成六畫之卦孔穎達曰卦之為言掛也掛萬象于上也則內卦三畫為八卦而卦已小成引而伸之為六畫卦凡六十有四觸類而長之剛柔相推為四千九十六卦三畫伸至六畫故曰引伸相觸而變故曰觸類而長天下之能事備矣則道之弗彰者得筮而顯德行之疑滯者得筮而神于以應酬天下之事佑助神化之功何不可者營謀為也四營即揲之以四也見來註舊以分二掛一揲四歸扐為四營則其筮儀揲扐兩節有三營四營之半等語牽強不安易即變也四揲則成一變也聖人解易字如此此節

言大衍蓍數因于天地驗于酬酢詞旨甚明宋人必曲引五十五位相得有合諸言以附會其所妄造河圖是屈經以濟已說也

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

知大衍乾坤變化之道則可以通神故知神之所為夫知神則神矣故正辭應變垂象定占四者聖人之

道而易皆有之以言以動以制器以卜筮者能弗尚之哉

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮虞本作響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

嚮響通有為有行即動制器也問焉而以言卜筮也蓍受人命如響應聲不論遠近幽深遂知來問之物而告之則辭與占俱見蓋至精至變至神統上四者

言

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

筮法每爻有五節三變是參伍以變也三變而遇三少三多一少兩多一多兩少以得四九四六四七四八之數既奇偶相錯以分計之復多少相綜以合理之是錯綜其數也由是通六爻之變遂成天地隂陽剛柔相雜之文極九六七八之數遂成六十四卦内

外之象以定天下之象非天下之至變者能之乎 項平

庵說

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

无思无為即寂然不動感感以卜筮也孔疏曰故事故也

夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不

行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

然則易也者聖人以之推極其深使天下之志无不含于其中故一叩而即通研辯其幾凡天下之務微萌畢照故隨幾而能成而總之神矣寂然不動不疾不行感而遂通已速已至此辭變象占之道所以俱備也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此實指天地之數以起下詰應之端而覆明大衍也

按鄭康成註曰天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未相成也地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并然其說不始康成揚雄太玄以三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土呂不韋月令曰木數八火數七土數五金數九水數六蓋自戰國末即有其說矣

而實與易道剌謬不然繫辭曰乾大生坤廣生皆生也而成在其中觀坤曰資生即曰成物可見也不則乾知大始坤作成物或可曰天生而地成今乃天地各分生成各有生成是何說乎且天三生而二成地三成而二生何以言之水木土何以當生于天而成于地火金何以當生于地而成于天金木皆地生若曰木天生者得天氣也則何物不需天氣者取火于日空中有火火不實生于天乎土之生似當先于金

木而反居五夫五行之配一二三四五何居或謂洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土因據之為相生之數則洪範枚舉不容无序非為生成也不然五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思豈亦先生貌後生言以及視聽思乎夫土即地也豈有地猶無土待生水火木金後而天乃生之乎地之成土即以地成地乎況六七八九十之數復何自焉後人以此裝河洛圖太極為生人生物之源則所繫重矣乃

聖經祇有五十五數以為大衍之本而並不及五行生成一語豈經言尚有紕漏耶其為曲學穿鑿附會灼无疑也故五德相禪之妄高氏拱本語明辨之矣五行生成之說非易道郭氏雍亦言之矣　且五行配八卦鄭註无此係後人偽河圖見後加以生尅更為誣經毛河右易小帖云以卦義言離為火坎為水巽為木矣然震為雷不為木艮為山不為土兌為澤不為金革象曰水火相熄則兌澤屬水即乾之為金不過與為玉並言非專屬金也

乾為金為冰為大赤為木果則金木水火皆備矣　以卦位言則震木兌金離火坎水似矣然而坤不是火艮不是水有四正而无四維即曰坤艮屬土正合五行然何以水火各一卦而金木與土則各有複卦且何以中央之土反无卦位也以卦數言則天一為坎地二為離天三為震地四為兌而乾巽艮坤則又以六七八九就天地而分屬之似矣然而土為五十反為卦數所不取夫參同契云三五至精五行之數全在正五今卦有合五而

无正五如金水為一五木火為一五皆可兩合而土之正五卦何以反不及也至宋人太極圖專論五行且欲以五行生八卦更無理矣王畿繩曰五行生尅始于鄒衍而成于漢劉向班固然五行志等書皆穿扭可笑江河井泉金之流也其然乎世亦取火于金石獨木也哉水木火土則謂草木悉漂萍盲者笑其妄以為未有土先有火不知虛空何物可灰為大塊也尅木者金而火未嘗不尅木也吾見尅土者金木

之尅不若金之利也火水交相尅者也土尅水水亦尅土也總之天地無不生無不尅萬物消長乎陰陽也若五行生尅謬矣哉錢煌曰卦論生殺則乾父尅震子震子尅坤母兌離巽三女艮坎震三男皆相尅此大亂人倫之道也而可哉胡朏明易圖明辨曰經言天地之數所以為大衍也註者篡以五行生成則與大衍何與何也著无五行无方位无生成也今試就筮法按之自四營成易以至十有八變而成卦孰

為天生而地成地生而天成耶孰居東而為木居西而為金耶如今人河圖洛書圖者方者單者複者皆安在耶塔按金木水火土始見于大禹謨然與穀稱六府不稱五行甘誓始言五行而不詳其目至洪範乃有五行物數然水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡是指流行人間最大而適用者有此五物猶禹謨言財貨藏于是而謂之府也故周禮考工記又名曰五材春秋傳亦曰天生五材民並用

之非謂五行握自帝天而能生萬物也宋人太極圖乃謂五氣順布化生人物則金水何許較之人微且頑矣乃能生人焉有是理若謂四時配五行天有五緯星氣實生人則地有一物天有一星如少微四輔類非星氣能生人也王良傅說以人得名能生人耶

王昺緗曰五星古名歲塡熒惑太白辰配以五行者漢人也

四時配五行亦後儒約象物之說月令春盛德在木乃言春之盛德種之于木非言木有盛德而生春之物也夏秋冬之于火

金水亦然且此聖經所未有也按說卦方位夏火冬水似之而春木秋金則无其象至以天地生成配易卦謂天一生水為坎一地二生火為離二天三生木為震三地四生金為兌四因以地六成水并列西北為乾六天七成火并列東南為巽七地八成木并列東北為艮八天九成金并列西南為坤九則乾為天為老陽乃為地成乃得老陰六數坤為地為老陰乃為天成乃得老陽九數何其傎乎聖經乾天稱父坤地稱母以生萬物而震雷

巽風坎水離火艮山兌澤六子動之撓之燥之潤之

說之終始之陰陽化育之道盡矣今術數家但知宗

後人五行生物不知大易此其所以為小道也五經語孟

言道已盡出此者即可擲之汪季青曰謂五行為天地也不可謂

五行即六子也則六子无金謂五行後于六子乎六

子已有水火矣謂五行先于六子乎是六子不當稱

六子而稱六孫矣其言涉戲然亦明且著者五行之物散見

于易或以五行生成講易難通遂謂易无五行又非

也但五行者言已成之五材也五材不可言生尅而

有畏愛如白术防風為使愛也木香見火无功畏也世誤以畏為尅愛為生耳

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

夫四營之易何為取天地之數也盧氏說蓋以筮開發萬物成就務事覆冒天下之道不過如天地之數而已筮法有一除一不用二分而為二三挂一象三四揲之以四而成卦有九六七八總用大衍之數五十无出天地之數之外

者也蘇傳亦如斯指天一地二十者然割天一節于大衍以前此處文法尚可通哉漢律歷志及衛元嵩元包運著篇引天一十句與天數五一段接然不可以引述文改經文也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

著之數奇七七四十九象陽圓卦之數偶八八六十

四象陰方崔憬說蓋圓數奇故圓則徑一而圍三有奇方數偶故方則徑一而圍四蓍德則一二三四四八五九七八九六迭出互見以推未來是圓而神也卦德則奇為陽偶為陰各有定形以知物類是方以知也六爻則每爻有義變易以陳于人是易以貢也聖人以此蓍卦之德爻之義滌洗其心如江漢之濯退藏于密淵淵靜深凡民之吉凶皆一體相關與之營慮患即慮也至誠如神可以前知清明在躬包羅萬古非聰無不聞明无不見睿无不入知

无不通神武震世不假刑殺之聖孰能與于此哉

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

史記曰龜千歲而遊于蓮葉之上蓍生滿百莖者下

必有神龜守之上常有青雲覆之是神物也聖人興

為卜筮以引導民用其心本齋戒也其德本神明也

而至筮時更加齋戒預燭未來靈明變化是以此神

物齋戒以神明其德也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

故卜筮總于乾坤而極于民用乾坤為易之門戶而坤陰收斂則闔戶謂之坤乾陽發生則闢戶謂之乾一闔一闢相交相易謂之變乾坤往上卦為往來下卦為來上下不窮謂之通衍而見卦爻之象謂之象因象成物如衣裳書契等謂之器制器以使民用禮

樂刑政謂之法利用出入民咸用之如穀而酒飲麻而布衣車行如龍舟渡如飛妙用入神謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

如是而大衍可申明矣易變也然必有不變者而變者以生崔憬曰五十有一不用太極也不變者也說文極中也屋極謂之中梁上脊檁有太極之一乃可用四十九策分而為二有奇有偶也是有太極乃生兩儀儀匹也一陰

一陽相匹也天地兩儀也故曰分而為二以象兩無太極則五十策兩分之或皆竒或皆偶无竒耦兩儀也何以象兩兩儀生乃可挂一而四揲之以得七八九六之四象是兩儀生四象也七為少陽象春八為少陰象秋九為老陽象夏六為老陰象冬故曰揲之以四以象四時歸竒于扐以象閏若不分兩儀則合四十九策揲之衹餘一而陰陽老少之四象无由見矣何以象四時四象生則九變而成内卦十有八變

而成外卦是四象生八卦也八卦則六十四卦具矣有八卦而吉凶可定趨吉避凶而大業以生矣易圖明辨曰此段兩言四象朱子以此四象為聖人畫卦之次第以後四象為揲蓍所得陰陽老少之爻夫均此四象文相連不遠豈容有二解哉前後皆言筮占太極節為覆明大衍无疑也　按朱子宗道士陳摶先天圖以此節為聖人作卦次第其易學啓蒙圖先一圈為太極而上加一奇一偶兩畫為太極生兩儀

一奇一偶之上又各加一奇一偶曰太陽少陰少陽太陰為兩儀生四象四象各二畫上又各加一奇一偶而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八出焉為四象生八卦以上又各加一奇一偶為四畫卦十六又各加一奇一偶為五畫卦三十二又各加一奇一偶為六畫卦而自乾至復三十二卦姤至坤三十二卦共六十四卦出焉（邵子加一倍法即此）其上更有七畫八畫无窮畫卦有言无圖本義載此圖又不作畫但以

黒為陰白為陽累而上黒白相間六層乃以震四離三兊二乾一圓轉于左為數往者順巽五坎六艮七坤八圓轉于右為知來者逆為伏羲先天八卦圖以上二圖具後又以六十四卦横圖截為兩節北起復由東離盡卯中而南至乾盡午中亦為數往者順南接姤由西坎盡酉中而北至坤盡子中亦為知來者逆為伏羲六十四卦圓圖又以横圖斷為八節東自復而西至无妄八卦為一層下東自明夷而西同人八卦為

一層又下東自臨而西履八卦為一層又下東自泰而西乾八卦為一層乃上西自姤而東至升八卦為一層又上西自訟而東師八卦為一層又上西自遯而東謙八卦為一層又上西自否而東坤八卦為一層乾始西北坤盡東南為伏羲六十四卦方圖而圓圖又分卦氣自復一陽生冬至十一月半盡震離之十六卦然後得臨春分二月半又盡兊之八卦然後得泰立夏四月初又隔四卦得大壯又隔一卦至夬

皆為芒種五月初卦氣難通如此遂接乾始為夏至五月半
自此又盡巽坎之十六卦然後得遯秋分八月半又
盡艮之八卦然後得否立冬十月初又隔四卦得觀
又隔一卦得剝皆為大雪十一月初遂接坤復為冬
至以上皆先天圖本義載于經首曰此非某說乃康
節說乃希夷說非希夷說乃孔子之說但儒者失其
傳而方外之流陰相付受以為丹竈之術至希夷康
節始反于易而說始明嗚呼朱子曾不思陳搏為真

方外之流耶孔子之説曾一一細勘否而遂誣指耶孔子曰庖犧始作八卦是易自作卦起未嘗聞始作太極也且作卦奇偶畫也太極圓圈非畫矣非孔子之説一孔子曰兩儀生四象崔憬以九六七八老陽老陰少陽少陰為四象然即揲圖中蓍策之事在畫卦因卦後非未作八卦而先有四象也何者老變而少不變並從已成之卦而推故仲氏易曰乾為老陽非老陽而後乾也坤為老陰非老陰而後坤也非孔

子之說二孔子曰成象之謂乾則先畫乾效法之謂坤則次畫坤皆三畫卦以象三才未聞有一畫兩畫止而謂之陽儀隂儀太陽少隂少陽太隂者非孔子之說三孔子曰震一索而得男則又次畫震巽一索而得女又次畫巽坎再索而得男又次畫坎離再索而得女又次畫離艮三索而得男又次畫艮兌三索而得女又次畫兌而八卦畢是為作卦之序從未聞其序為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也

仲氏易曰乾父坤母合生六子今何以父子母女並生且六子俱先母生少女先中女中女先長女生世有此事乎于一索再索之義盡失矣非孔子之說四孔子曰八卦成列因而重之是畫八卦後不更作卦祇因一卦而重以八卦故但曰作八卦不言作六十四卦也如乾重乾為乾乾重坤為泰乾重震為大壯乾重巽為小畜乾重坎為需乾重離為大有乾重艮為大畜乾重兌為夬以下七卦皆然而六十四卦畢

今連翻累畫豈因重哉非孔子之說五八卦六十四卦聖經有名今忽有四畫五畫卦何以聖人不為之名也且于三才何取焉非孔子之說六爻辭以一畫為初不稱一明无前于此者矣以六畫為上不稱六明无後于此者矣故說卦曰兼三才而兩之易六畫而成卦今以為六畫後尚有七畫八畫无窮畫卦明背聖言且果如此則六十四卦之理未盡也非孔子之說七孔子曰震東方巽東南離南方致役乎坤說

言乎兌乾西北坎正北艮東北此八卦方位即言伏羲之八卦也今强坐之曰此文王後天八卦而撰乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北為伏羲先天八卦以經文天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射附會之然此論八卦相錯之象並无南北方隅一字而可强以已意誣經乎參同契云乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以為橐籥朱子註云乾坤為爐鼎位乎上下

坎離升降于其間如車軸之轉轂以運輪一上而一下也牝牡謂配合之四卦震艮巽兌也槖籥其管也熊與可曰先後天圖參同契皆具後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中陰虛則仍為乾坤故丹家謂之還元是不惟先天方位為異端之學即後天圖依傍說卦方位而亦借為修煉用與聖經若風馬牛朱子註參同契恐人譏議自詭其名曰空同道士鄒訢鄒即邾訢即熹也著啓蒙又署名曰雲臺

真逸是朱子明知其為道士之說明自附于道士而乃以亂聖經指為孔子說耶其非八也說卦言萬物出震齊巽見離養坤說兌戰乾歸坎成終成始于艮雖祗有兌正秋一語而春夏冬俱見矣此聖言无可易者今先天卦氣何其舛也或問朱子卦氣陽生陰生始何疎而終何密臨二陽生為冬十二月卦乃在春分二月半泰三陽正月卦乃在立夏四月初推之一槩乖反朱子亦不能答曰未得其說容更思之又

曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不
可交互求合嗚呼是何言也羲文有二易耶四時運
行萬古不易焉有伏羲配以此卦而文王又配以彼
卦者且十二月辟卦為漢儒說尚非聖言若兌正秋
諸語則孔子之言羲文易象者矣兌正秋也而今為
春辰月矣乾秋冬之間也而今為夏午月矣艮終乎
物而始乎物冬春之間也今為秋戌月矣八卦皆顛
四時皆亂乃誣曰此孔子之說其非九也胡朏明曰

先天圖以自震至乾為順數已生之卦自巽至坤為逆推未生之卦然則經曰易逆數也豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離震乎丹家講順逆曰順則成人逆則成仙即抽坎填離也與易何與而牽之污穢聖言耶其非十也至本義圖但以黑白分陰陽更可怪異豈伏羲畫卦時左執黑筆右執粉筆耶抑六十四卦俱无畫黑白之中遂分初二三四五上耶且白畫之陽固奇而黑畫之陰亦奇耶何强作事至是

陳摶所傳伏羲先天八卦圖

此等圖悖易害易而録之者欲人明其説然後知其妄也餘圖辯中已詳不具

陳摶所傳伏羲六

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

一乾 二兌 三離 四震

太陽 少陰

陽儀

十四卦次序圖

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

五巽 六坎 七艮 八坤

少陽 太陰

陰儀

極

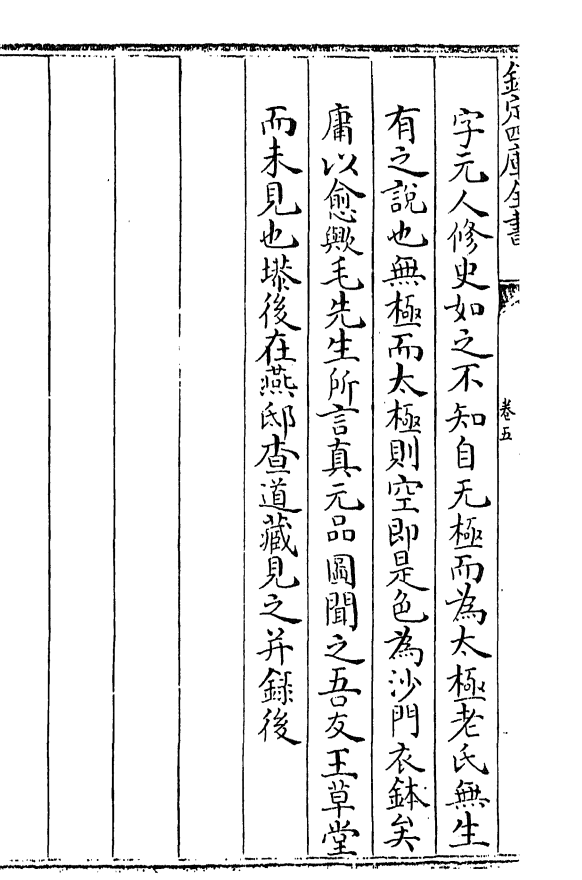
陳摶又有太極圖傳之周濂溪見朱震進易說表胡五峰通書序然程子兄弟親學于周與邵堯夫為友而不及太極先天一言朱子乃又表章太極圖以為學宗其說無極而太極太極動而生陽靜而生陰陽變陰合而生水火木金土二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女化生萬物亦附會于太極生兩儀之文圖見後當時陸子靜張南軒林黃中皆不以為然毛河右著太極圖說遺議以辯之略曰太極圖二氏學也其圖竊取魏

伯陽參同契中水火匡廓三五至精二圖（彭曉舊本載之）而合為一圖水火匡廓者以參同契首有水火匡廓運轂正軸二語作坎離二卦而運為一軸非兩儀也（兩儀烏得有三輪哉）亦非陽動生陰陰靜生陽也左☾為離白黑白即☲也右☽為坎黑白黑即☵也其中一圈則坎離之胎也三五至精圖則取五行逆克章三五與一天地至精語分五行為三五中央土一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也右

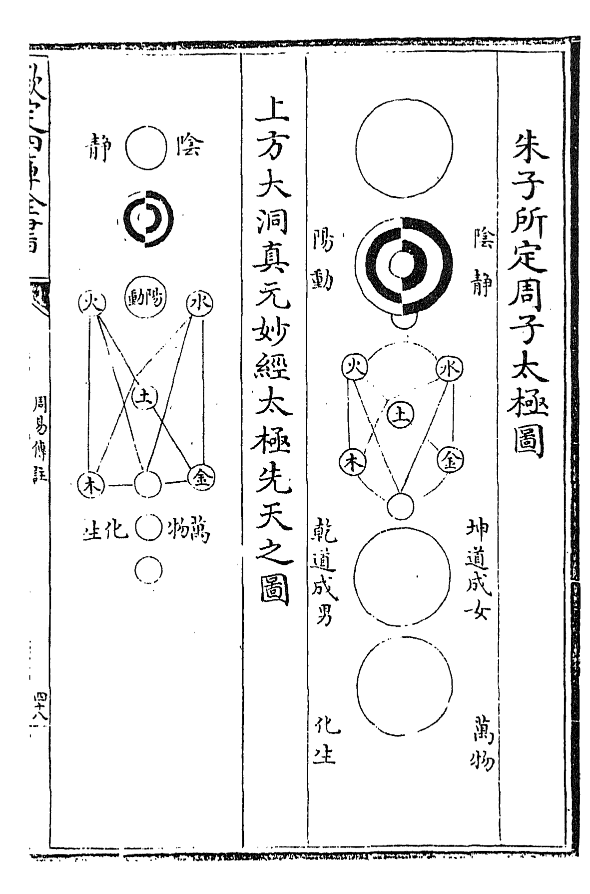
水與金共一五也天一生水地四生金也金盛為水木盛為火而土合之即嬰兒姹女黄婆之說歸于一元則下一圈者三五之合非二五之合三五之精非二五之精丹家水火必還一元故其後復有含元播精三五歸一之語在隋唐間有道士作真元品已載之為太極先天圖即陳摶之所自始蓋參同本以乾坤水火為抽塡之祕而坎離横陳乾坤直列摶之所謂以乾南坤北離左坎右為先天者而匡廓運轂則以坎離為

車軸之貫輪轉上下乾之南者有時而北坤之北者有時而南六十四卦方圖乾北坤南即此意而究其要訣則必如鼎器歌云陰在上陽下奔者朱子註云此是要法故其文有云上德无為不可察求言陰在上主靜也宋儒主靜之學本此下德為之其用不休言陽在下主動也宋紹興間朱震進周子太極圖于高宗猶是上一圈為陰靜三輪下一圈為陽動見朱氏易卦圖上卷如真元品圖在朱子前而朱子為註則另加修飾如今性理大全所載以為可以掩人可以无

弊而不知異端聖道非可飾合亦何為哉至于无極明出釋老不惟陸象山累書攻辯張横渠與濂溪同時即曰今儒釋老莊混然一途以有生于無多見其詖淫矣又略曰易言動靜有常即指陰陽也未聞未生陰陽而先有動靜者也乾靜專動直坤靜翕動闢則陰陽俱有動靜陽不必專動陰不必專靜也五行非四象也且所謂生八卦者安在乎胡朏明曰宋史周子傳本曰自無極而為太極朱子力辨删自為二

字元人修史如之不知自无極而為太極老氏無生有之說也無極而太極則空即是色為沙門衣鉢矣庸以愈鄭毛先生所言真元品閫閶之吾友王草堂而未見也𡋣後在燕邸查道藏見之并録後

朱子所定周子太極圖
陰靜
陽動
火
水
土
木
金
坤道成女
乾道成男
萬物
化生
上方大洞真元妙經太極先天之圖
陰
靜
陽動
火
水
土
木
金
萬物
化生

圖左丈亦附會繫辭傳易有太極一段有有物混

成先天地生寂兮寥兮可以為天下母諸語

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

列陳天地間之最大者而終以蓍龜見卜筮之不可輕也亹亹者勉勉于事也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

龜背有文以象卦蓍生百莖以衍數寒暑山川之變化日月星辰之休徵河圖洛書靈異開先皆聖人作易之因也易圖明辨曰書契興于黄帝之世伏羲時未有書名洛所出安得稱書葢聖人統伏羲文周而言觀下四象與繫辭並舉可見　按洛書易傳外不再見而書顧命有天球河圖在東序之文啇季野曰

周本紀犬戎殺幽王驪山下盡取周賂而去賂者珍寶貨財也河圖必亡于此時故王子朝之亂挾以出者周之寶珪典籍而已（寶珪典瑞所掌典籍太史掌之並非大寶器）顧命所陳諸珍器平桓下无一復見傳記是圖書之亡久矣故自漢迄唐或言羲出河圖禹出洛書或言圖書並出羲時或言圖書為篇冊或言圖即八卦書即九疇然並无言親見河圖洛書者與見圖書為一圈點之物者宋道士陳摶忽出河圖洛書劉牧傳之以四

十五點為河圖五十五點為洛書阮逸又反之以五十五點為圖四十五點為書而朱子宗焉五十五點者一六複于北二七複于南三八複于東四九複于西五居中十複于上下按康成註天一地六并于北則一六當并列今複置亦誤也東西南皆如之四十五點者戴九履一左三右七二四為肩六八為足中有五无十皆奇白偶黑圖附後毛河右著原舛編以辯之略曰宋人圖書之偽有確証焉宋瀛王禕輩雖非之而未考也陳摶之河圖非即鄭康

成大衍註天一生水于北一段文乎然斷不得為河圖也何者康成河出圖洛出書註云河圖有九篇洛書有六篇若河圖即天地生成之數則康成自註何不直指曰河圖即前生成一二之數是也乃毫不及而別指為篇冊其无與也明矣洛書亦然乃易緯乾鑿度太乙下九宫法也乾鑿度下篇有以一陰一陽合為十五之說六八為陰七九為陽七八十五九六亦十五遂有太乙下九宫法取陰陽卦數即十五數以行九宫八卦四正四維合中央為九宫

而數皆十五其法曰太乙者北辰之神名也居其所曰太乙此用論語知非古聖之書殆漢世道家所作嘗行于八卦日辰之間曰天乙每四乃還北南東西為四于中央中央者北辰之所居也以中无卦位故以此為太乙寓居之所天數以陽出以陰入陽起于子陰起于午是以太乙下九宮從坎宮始坎中男始之言无偏也坎北自此而從于坤宮坤南偽河圖以天地生成配易卦位乾坎艮震巽離坤兌起于西北而迄于正西九宮則以乾坎艮震四卦起于西北而迄于正東至巽離坤兌又另從正西起而迄于東南故正南非離而為坤蔡沈作洪範皇極不知此妄以天地生成所配卦位

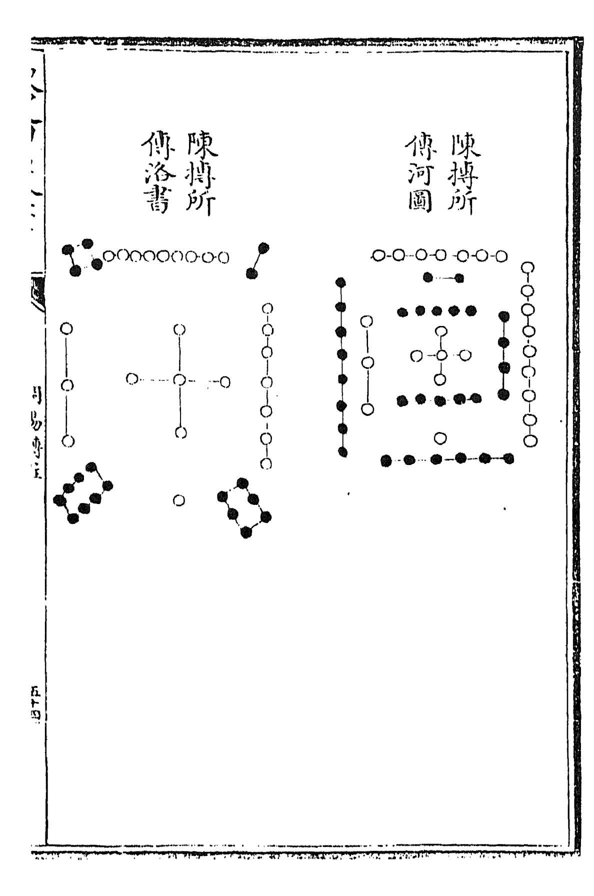
硬加之則東南仍巽七非兌何以四南仍離二非坤何以九西南仍坤九非離何以二西仍兌四非巽何以七卦數不合宮數一往貿貿而今術數家又貿因之也坤母也又自此而從震宮震東震長男也又自此而從巽宮巽西巽長女所行半矣所謂每四乃還者也遂息于中央之宮既又自此而從乾宮乾西北乾父也又自此而從兌宮兌東南兌少女也又自此而從艮宮艮東北艮少男也又自此而從離宮離西南離中女也行則周矣乃上游息于太乙天乙之庭而升于紫宮太乙不常居卦位之中故五則暫息于中央至是則不息而上升矣行從坎

始去從離終皆坎離水火之學道家之書也而其法則合于陰陽十五之數坎北數一為履一坤南數九為戴九震東數三為左三巽西數七為右七離二西南兌四東南則二為右肩四為左肩乾六西北艮八東北則六為右足八為左足中央數五為太乙之數而太乙四周不復再息中央而上升則太乙之數遂止于五數而无十數焉從横交互皆得十五其說如此而未嘗曰此洛書假曰洛書則緯書具在其于九宫篇後又曰孔

子曰洛書摘六辟日以建紀辟者君主也謂摘主十二月之卦以立歲紀止言六者陽該陰也何也夫康成之註衍數而別釋河圖與易緯之言宫法而別引洛書二者正相符矣胡朏明曰自陳摶妄傳河洛太極諸圖後之為圖者夔魖罔象變相迭出以亂聖經真易道之阨會也㨾按朱子曰易本是象可為特見但自王弼掃象而後程傳專言理朱子不甚滿之而象數无傳適當時儒宗周邵皆出於道士陳摶僧壽涯輩有附易妄圖遂引置易首

而不知陷于異端是朱子之不幸也後人无考見本義首載此反若羲文之易皆從此河洛先天諸圖而起者一誤晝誤禍斯烈矣觀大傳天生神物與仰則觀象于天二段則伏羲作易无物不察即當日真河圖洛書亦僅與天生神物鳥獸之文同為感觸之一端耳今不玩易而但觀蓍龜鳥獸即晝易乎溺圖書者何以異是易圖明辨曰欲明易八卦具在焉用河圖欲明範九疇具在焉用洛書其言明矣　又按禹

時洛出書則之以列九疇亦不經見林之竒書傳云鯀陻洪水帝乃震怒不畀洪範九疇洪範大法猶言天奪之鑒天乃錫禹洪範九疇猶言天誘其衷趙汝楳易雅謂不過如天錫王智勇天錫公純嘏之類不必天命物負之以錫諸人也毛河右曰圖書則以作易經有明文若則書演疇孔安國等後起之說未可信且禹所得名為洪範九疇曷嘗名洛書耶總之圖書既亡無甚攸闗置之不論无不可者奚為作偽哉

陳摶所傳河圖
陳摶所傳洛書

易緯太　二坤宮　七兌宮　六乾宮

乙下九　九離宮　五中宮　一坎宮

宮圖　四巽宮　三震宮　八艮宮

大戴禮明堂篇曰九宮之制二九四七五三六一八即此九宮法葢皆漢世讖緯術數之學也今相宅經有一白二黑三碧四綠五黄六白七赤八白九紫諸說皆本諸此

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所

以斷也

然則大衍之示人用以四揲而著于繫辭斷其孰吉孰凶其所以前民者不瞭然哉

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

引大有上九辭以證之言人能依四象所示繫辭所告履信思順而又尚賢則吉至而凶免矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

大衍明而聖人之意不可不知也故設為問答以發之言限于物故意不能盡象括無窮故立以盡意設卦觀象以盡其攻取之情偽因象繫辭焉以盡其言皆立象也如履大象履虎尾不咥人小象又言履虎尾咥人大過大象言棟橈小象又言橈隆變而通之

以盡天下之利以至盥薦涉川載鬼噬胏等象如鼓而動之舞而蹈之以盡妙萬物之神聖人之意亦殆盡矣

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

夫立象盡意不外乾爻坤爻而已則乾坤其易之緼藏耶虞翻曰緼藏也謂易藏于其中也何者乾坤成列而易象立乎其中矣若使乾坤之卦毁則于何見易易不可見則乾坤之功用不幾息乎

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故形象而上則一陰一陽謂之道形象而下則書契衣裳等謂之器陽化陰陰化陽化而裁之裁如裁衣之裁謂之變陽以進陰以退推而行之謂之通于是措之天下之民非事業而何易見而乾坤無息矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

是故夫象可覆明也爻亦象也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

是極盡天下之繁賾者存乎卦鼓舞天下之萬動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通前文重化裁推行此重變通皆象也然神而明之則存乎无方无體之人

歛嘿而變化已成不言而信若蓍叅則存乎純德至
行是則聖人之意終有餘乎卦象繫辭之内者矣

周易傳註卷五

欽定四庫全書

經部

周易傳註卷六

筮考　七六

詳校官國子監司業臣納麟寳

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官助教臣卜維吉

謄錄監生臣周光顯

周易傳註卷六

通州學正李塨撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者

也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

此言卦爻著于變而歸于一也八純卦各三畫自成列也乾與坤震與巽坎與離艮與兌對成列也因重則本末中爻備故曰爻在其中正義曰剛柔即陰陽

也論其氣謂之陰陽語其體謂之剛柔命如命令之命定吉凶以示人也聖人見天下之動賾而繫辭故動在其中剛柔立爻之本而時之動不可拘自變通以趣之故曰惟其時物然而變歸于一者何也吉凶雖殊而皆以正揆之貞者正而固也貞則勝而吉否則凶是貞勝者也天地之道亦以貞觀日月之道亦以貞明而況天下之動非貞夫一而何哉一者即乾易也坤簡也爻不過效此易簡而已象不過像此易

簡而已是易簡之德在天地大生廣生則曰生在聖人仁民愛物則曰仁一德也大寶之位行仁之具也聚人之財行仁之事也為農桑為珍貨劃然有理喪祭賓師正其用財名目之辭親義序別禁其有財逸居之非以義輔仁而仁行矣與天地合德矣生生之謂易易道盡於此矣孟子曰使民菽粟如水火民无不仁王道盡於此矣此之謂天下之動貞夫一　天垂象地呈形故曰觀虞氏曰隤安也爻象者卦所自

具故曰内吉凶者得失之報故曰外聖人之情即吉

凶與民同患之情也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

地之宜如禹貢兖之漆青之檿絲之桐之類近取諸

身如為首為腹類遠取諸物如為牛為馬類八卦作

而神明之德不閉塞矣萬物之情皆類引矣

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

即以制器尚象者言之離有兩目而中爻牽以巽繩

網罟象也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耜之利以

教天下蓋取諸益

斲木使銳以入土揉木使曲以附手仲氏易曰巽木

入坤土而上動以艮手下動以震足是耕象也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所盖取諸噬嗑

翟玄曰市中交易飲食之道仲氏易曰上離下震日中而動也合沙鄭氏曰十三卦始離次益次噬嗑食貨也故洪範八政一食二貨

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤

不尊古者妄也執古者愚也烏足以知易之窮變通

久哉烏足以知聖人之通變神化哉五帝趣而文明

世道之一變也故特提而言之九家易曰衣取象乾

居上覆物裳取象坤在下含物

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下葢取諸渙

刳鑿空也剡鋭也九家易曰木在水上流行若風舟

楫之象

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

震為馬一至四大離為牛而兌悅以服乘之

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

九家易曰下有艮象從外視震復為倒艮兩艮對合重門也艮為手為小木為上持震為足坤為夜坎為盜手持柝木夜行擊門備盜之象

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

虞氏曰艮止于下臼象震動而上杵象震出巽入艮手持杵出入臼中舂象

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下盖取諸睽

虞氏曰互坎為弧離為矢而坎木堅離木槁兑為毁折有弦木剡木以為弧矢之象

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨盖取諸大壯

雷動兑澤風雨之象四陽相比壯而健棟宇之象故大過四陽相比亦言棟棟屋脊欂也宇櫩也如考工記之言車盖上尊宇卑則吐水疾而霤遠也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨盖取諸大過

四陽聚中而陰包之人去而棺槨之象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察盖取諸夬

仲氏易曰結繩而治者相事大小結繩以為約大事大其繩小事小其繩各執一端以相考信見史記與鄭氏九家易說後易以書契書者以刀筆畫木簡為文字以識也

契者刻木為一二三四之畫而中分之各執其一以為約契也其取之夬者六爻比列而刻斷其上有似乎契畫然者巳上諸卦興利除害養生送死皆理財之事而終之以書契則正辭禁民為非亦具焉

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

觀于制器尚象之故而知易皆象也如人之有像也材也效天下之動也皆象也效倣效也吉凶悔吝本

生乎動故爻動而即生且著焉

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

震坎艮陽卦也乃一陽二陰巽離兌陰卦也乃一陰二陽其故何哉卦之主一而已陽卦以奇為主一奇而二耦故多陰陰卦以耦為主一耦而二奇故多陽然而德行不同矣卦德蘊于內卦行見于外主者君象也多者民

象也奇者一也偶者二也一竒為君而二耦為民則陽得位為君子之道二偶為君而一竒為民則隂擅權為小人之道注疏天下之生久矣一治一亂

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精

義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

而疑君子一君之道與小人二君之道卦爻繫辭有明徵也咸之九四曰憧憧往来朋從爾思夫天下之道何庸憧憧擾哉同歸而塗自殊一致而慮自百致極也何庸憧擾且不觀天下之往來自然者乎日月往來推而生明寒暑往來推而成歲往屈来信信同仲天地相感萬物利生其塗殊其慮百而其歸實同其致實一

也況屈正以為信并非二事尺蠖_{步屈蟲}龍蛇可見矣君子知之致知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數之用使吾身睟面盎背而安所以崇高其德也若過此以往尚可知哉窮極神明造化因心則德盛之至同歸而殊塗一致而百慮上達自然之能而豈思慮所可至哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見耶

齊桓霸主困于床第非所困而困也有窮后羿起據夏位非所據而據也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

君子患无器有器矣患不藏以待時括矢受弦處也

書曰往省括于度則釋動而不括謂動而不輕納于括也正待時也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

不恥夫不仁不畏乎不義故以利勸之以威懲之此小人之尚可轉者

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善

為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

善貴積惡畏積積小則累大此小人之怙終者

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

傾危者乃安樂其位者也孔疏下仿此保自謂无失也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

未嘗無德无知无力然小矣薄矣是微小之人也何

以圖大如明之齊泰黄子澄是也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

幾者動之微萌可以先見其吉者也上交不至于諂

下交不至于瀆則知幾而吉矣故君子知微亦知彰知柔亦知剛神乎神乎動于幾先作動也然曰介如石者何也幾先之明惟有介守者能斷之脂韋狗人未有幾先能斷者也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此克己復禮之君子也

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也

以上分言君子小人之道亦彰彰矣然陽之一君非徒君也二民即從之不見損之六三三陽行則損其一一陽行則得其友乎天交乎地絪緼鬱密萬物化醇男交乎女和合精凝萬物化生王者宰世與國人交必世後仁是一人行則得其友也蓋天下一致而百慮故不可以不致一醇如醇酒之醇

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語
則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者
至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
所謂致一者恒而已而恒之道有三焉動必先安其
身語必先易其心欲求諸人必先定其交則民與之
應之矣苟反是而僥倖以行是身不安而危以動也
心知非理不覺惶恐而强人從令是心不易而懼以
語也恩信未素結而驟有所取攜是交不定而求也

若此者皆立心勿恒也欲民之與豈不殆哉而君子

小人統可見矣易乎也

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡句幽開句而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

前言乾坤為易之緼以六十四卦藏于乾坤也此言乾坤為易之門以六十四卦出于乾坤也乾為陽物坤為陰物乾坤之德相交而合而剛柔之體以爻而分天地之具可見者也而于以體之神明之德不可測者也而于以通之其六十四卦所稱名麗雜繁賾而不越于陰陽但考其名類如孚號有厲往見惡人等豈太古所有殆衰世防患欲周就災以小之意耶故夫剛柔之易故曰四營而成易知以藏往而彰往神以知

来而察来卦爻之德微也顯也皆于此而闡其中有神焉幽也亦于此而開當其名如一為初六為上類辨其物如陽為君子隂為小人類乾則元亨利貞坤則元亨利而别以牝馬之貞各正其言吉凶悔吝立斷其辭易之道殆備矣故其稱名也藉用白茅飛鳥下音何小也而取類也白茅取類潔慎下音取類恭儉何大也窮高極深其旨遠呈材託象其辭文其言隨物屈曲而中理其事肆陳當前而難窺因民之貳

貳疑也而卜筮以決之以濟民行明失得之報皆易也

皆乾坤所出也

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損

以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

伏羲畫卦時淳事樸觀象而已文周以憂患而繫辭而易興焉見孔疏　如下九卦可以處憂患矣履者禮也為德之基持之以謙故為德柄天心来復故曰德本恒久不已德乃孔固修其忿欲其德為損改過遷善德則日裕能困而亨乃辨君子井以養人德之所處重巽而入德以有制且禮以和行而无往不至矣謙尊且光矣復則於動之微而即辨其陽物陰物不遠

復矣恒則衆物雜揉而恒久不厭矣損欲則先難而後易矣益善者全其天性也長裕而无事造作矣困窮而道亨矣井養不窮則居其所而挹彼注兹矣巽以申命故有稱說而能伏入則不輕洩盡露矣而且履用之以調和其行謙用之以遜出乎禮不遠復則自知能有恒則德一損物欲則遠害益學德則興利困苦既經視如尋常則寡怨往来井井如經界然則辨義以至巽入觀變則行權无方矣行權亦有制也得九卦

而用之憂患其有弭乎

易之為書也不可逺為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

易之繫辭書也載道者也而道則屢遷焉惟變所適正屢遷也六虛六位也以剛柔之爻變動周流不居于一故曰六虛重卦有上下而无常或乾上坤下或坤上乾下也畫卦有剛柔而相易如乾初爻易柔為巽坤初爻易剛為震也豈可為典要哉典如冊之有

典要如衣之有要

其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

然不可為典要者亦有典要焉其出往外卦入來内卦每卦因重為八一卦之六十三卦皆以法度如王章之不可紊外内皆使人悚然知懼又明于世之憂患與事之故雖卦爻中无師保在前乎而乾父坤母

如臨其上焉敢不欽惟始也循其所繫之辭而揆卦爻所向之方趨吉避凶則終有典常變易之中有不易者在矣然非神而明之之人執則固動則亂道豈虛行哉

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四

同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

主于觀爻之法不可不講也易之繫辭統六爻以為材質而剛柔之物相雜惟趣于時其初之時物難知其上之時物易知何者初本也其辭未有屬也故擬議之卒末也即本以成其終而已如乾初擬以潛龍至上自為亢龍矣然而雜陳其物撰集其德以辨其

時物之是非則非其中之四爻不備如屯外雲內雷二物也中爻艮山坤地又成二物是雜物也坎陷震動二德也中爻艮止坤順又成二德是撰德也乃嘆美之曰六爻之緼如此何待觀爻變哉亦要其存亡吉凶則辭之居而不變者亦可知矣如彖辭不變者也知者未觀爻辭先觀彖辭則思過半矣如屯初為侯蒙二為師師二為將比五為君觀彖而爻可想矣然則中爻可覆釋也二與四互為一卦同功也而位

異則善異二多譽四多懼以四近五君也夫柔本當依上不利于遠而二乃要歸无咎者以二柔得中也三與五互為一卦同功也而位亦異三視五賤則多凶五視三貴則多功至多凶之中遇柔爻則益危若剛爻居剛位或較勝耳

仲氏易　孔子曰爻言乎變以周易占變也而辭即有變者如訟之渝安貞隨之官有渝小畜之既雨泰之城復于隍否之傾否是也又曰則居可知如復始類上下爻變則非復始故爻辭皆不言變則知爻辭之不言變者多也后人一概不言變及每爻論變皆非也

孔子曰觀象則思過半后人看象與爻二或執象與爻一亦皆非也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

且觀爻者又當知其兼備三才初二地道一剛而一柔也三四人道一仁而一義也五上天道一陽而一陰也是兼三才而兩之也三才之道變動不居剛柔相易故曰爻爻有貴賤遠近大小之等是物之不齊

物之情也故曰物陰陽之物相雜如玄黃相間故曰文文不當其位則位欲其正也而不當而凶亦時取相濟也而不當而吉如萃九四類于是吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

前所謂易興于中古者則殷之末世周之盛德之時也所謂作易有憂患者則文王與紂之事也是故繫

辭告人每多危語如惕中履虎尾之類是也言文王則周公

在內非專指彖辭也危者辭使之平如震卦初九震來虩虩後笑言啞啞之厲易者辭使之傾如明夷上六初登于天後入于地之厲陸績說危易平傾所包至大百物皆衆不能廢惟人怵懼不息慎終如始則歸于无咎易道如此

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥

象事知器占事知来天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此結言乾坤之道本于易簡而極于賾動也德行即

指乾坤言猶陽卦陰卦之言德行也易不險也而天下之險皆知之簡不阻也而天下之阻皆知之險阻即下文之愛惡相攻遠近相取情偽相感也乾坤卦爻皆具其象即知險知阻也諸衆也能悅諸心言象爻告人有以厭衆人之心也侯時也周官春官肆師侯禳侯同侯時也獨得解亦解作侯能研諸侯之慮言變通趣時有以研窮諸凡隨時之慮也自能悅諸心以至亹亹者為一句言乾坤有此能事也上傳乾言知坤言能此皆有知能

者乾坤分言之二德合言之一德也是故氣運變化人事云為云即言也吉事將興有開必先觀其象事則知制器觀其占事則知未來皆乾坤之能也天地者乾坤之大法象也設位上下矣聖人者德備易簡者也致用立器神物前民有以成乾坤之能矣由是謀及卿士而人謀謀及龜筮而鬼謀天視自民天聽自民百姓皆可與能八卦成列則以象告爻彖繫辭則以情言六位虛之剛柔雜居而吉凶可見是之謂知險

知阻矣夫雜居者變動也變而通之以盡利皆以利言也而乃有吉有凶者則以情有不同故遷移也是故以爻之動言或愛與愛相攻或惡與惡相攻或以愛而攻其惡或以惡而攻其愛攻專致也擊也如屯六二與初九匪寇昏媾同人九五與六二大師克相遇九三九四妒之伏莽乘墉之類是也而吉凶生焉以爻之位言或遠相取或近相取或由近以及遠或舍近而之遠或取遠而就近或遺遠而取近如始九五上九

遠取初六遯九三近係初二隨初九交六二以逹四解九四舍六三而取初蹇三取九五而先反而就二屯二遺九五而反退而昏初之類而或遂其取或不遂其取而悔吝生焉以爻之德言或皆以情相感或皆以偽相感或此情感而彼偽感或此偽感而彼情感如中孚九二以情感五蒙六三以偽感二豫九四之合六三以情六三之盱九四以偽之類而利害生焉蓋凡易之情攻也取也感也皆相近也與上遠近以位言不

同
如近而不相得則凶不則或害之不則悔且吝此皆天下之險阻也然而天下人之行必見于言背恩叛本其辭慙佛道言報親恩是也中心疑者辭枝後儒之解經談理是也吉人辭寡周孔是也躁人辭多蘇張是也誣善為惡其辭游莊周是也失守之人其辭屈漢高分羮之類是也孔子曰不知言无以知人孟子曰我知言而知險知阻在乾坤即在聖賢矣

周易傳註卷六